

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَلِمًا
فُضِّجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا
الْعَذَابُ ﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾

و « نصليهم » من الاصطلاء ، قد يقول قائل : مادام يصل النار وكلنا يعرف أن نار الدنيا حين تحرق شيئاً ينتهي إلى عدم ، وحين ينتهي إلى عدم إذن فلا يوجد ألم ! ونقول : لنتنبه إلى أن الحق سبحانه وتعالى يقول في هذا الأمر « كلما نصجبت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب » . . إذن فالعذاب ليس كنار الدنيا ، لأن نار الدنيا تحرق وتنتهي المسألة . أما نار الآخرة فإنها عذاب سرمدى دائم مكرر « كلما نصجبت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب » . . فإذا ما حرقتم الجلود فإن جلوداً أخرى سنأتى ، أمى عين الأولى أم غيرها ؟ وحتى أوضح ذلك : أنت عندما يكون عندك خاتم مثلاً ، ثم تقول : أنا صنعت من الخاتم خاتماً آخر ، فالخاتم واحدة واحدة أيضاً ، فهل التعذيب للجلود أو للأعضاء ؟ إن العذاب دائماً للنفس الواعية ، بدليل أن الإنسان قد يصيبه ورم فيه بعض الصديد « قمل » يتعبه ولا يقدر على الله . . وبعد ذلك يغفل فينام ، بمجرد أن ينام فلا ألم . لكن عندما يستيقظ يتألم من جديد .

إذن فالألم ليس للعضو بل للنفس الواعية ، بدليل أننا عندما ارتقبنا في الطب ، قلنا إن النفس الواعية نستطيع أن نخدرها بحيث يحدث الألم ولا تشعر به ، ويفتح « الدمل » بالمشروط ولا يحس صاحبه بأى ألم . وهكذا نجد أن الجلود والأعضاء ليس لها شأن بالعذاب ، إنما هى موصلة للمعذب ، والمعذب هى النفس الواعية . . بدليل أنها ستشهد علينا يوم القيامة . . تشهد الجلود والجوارح ، وستكون آلة لتوصيل العذاب . . ومسرورة لأنها توصل لهم العذاب .

إنه نظام إلهى فلا تتعجبوا من القرآن ، فإن العلم كلها تقدم هداًنا إلى شئ من آيات الله فى الكون . أنتم - الآن - تخدرون النفس الواعية وتشقون الجسد بالمشروط

كما يحلو لكم فلا يحدث له ألم ، وعرفتم أن الألم ليس للعضو ، إنما الألم للنفس الواعية ، إذن فكل الجوارح هي آلات توصل الألم للنفس الواعية ، وتكون مسرورة ؛ لأن النفس الواعية تعذب ، وهذه يشبهونها - مثلاً - بواحد عنده حكة ، في جلده ، فيهرش ، والهرش يسيل دمه فيكون مستلذاً .

إذن فقلوه : « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليدوقوا العذاب » أى أن الجلود تبدل وتنشأ جلود أخرى من نفس مادتها توصل العذاب للنفس الواعية ، وهكذا .

« إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليدوقوا العذاب » . نحن نعلم أن الحق سبحانه وتعالى أنزل كتاباً هو القرآن ، وجعله معجزة ومنهجاً ، وهذه هي الميزة التي امتاز بها الإسلام . فمنهج الإسلام هو عين المعجزة ، وكل رسول من الرسل كان منهجه شيئاً ومعجزته كانت شيئاً آخر .

إن سيدنا موسى منهجه التوراة ومعجزته : العصا ، وسيدنا عيسى منهجه : الإنجيل ، ومعجزته : إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله ، لكن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت القرآن ؛ لأن دينه سيكون الامتداد النهاى لآخر الدنيا ، ولذلك جعل الله منهجه هو عين معجزته ، لتكون المعجزة دليلاً على صدق المنهج في أى وقت ، ولا يستطيع واحد من أتباع أى نبي سابق على رسول الله أن يقول : إن معجزة الرسول الذى أتبعه هي منهجه ؛ لأن معجزات الرسل السابقين على رسول الله كانت عمليات كونية انتهت مثل عود كبريت احترق ، فمن رآه رآه وانتهى ، لكن المسلم يستطيع أن يقف ويعلم بجلء فيه : إن محمداً رسول الله وصادق ، وتلك معجزته . فمعجزة محمد صلى الله عليه وسلم باقية بقاؤه أبدياً ، ومتصلة به أبداً . أما معجزة كل رسول سبق رسول الله فقد أدت مهمتها لمن رآها وانتهت ، وانفصلت معجزة كل رسول سابق على رسول الله عن منهجه .

والمنهج القرآن فيه أحكام ، والأحكام معناها : افعل كذا ، ولا تفعل كذا . وهي واضحة كل الوضوح منذ أن أنزل الله القرآن على رسوله وحتى تقوم الساعة . ومن فعل مطلوب الأحكام يثاب ، ومن لم يفعله يعاقب . وكل الناس سواسية في مطلوب الأحكام إلى أن تقوم الساعة .

أما آيات الله الكونية التي لا تتأثر . . . فأى فائدة للإنسان إن عرفها أو لم يعرفها :
فقد طمرها الله وسترها في القرآن مع إشارة إليها ، لأن العقل المعاصر لتزول الكتاب
لم يكن قادراً على استيعابها في زمن الرسالة . ولو أن القرآن جاء بآية واضحة نقول :
إن الأرض كروية وتدور ، بالله ماذا كان المعاصرون لرسول الله يقولون ؟ إن بعضاً
من البشر الآن يكذبون ذلك ، فما بالناس بالبشر المعاصرين لرسول الله صل الله عليه
وسلم الذين لو قال لهم رسول الله ذلك لأنصرفوا عن اتباع ما جاء به .

لقد كانوا يستفيدون من كروية الأرض ، مثلما يستفيد منها الفلاح أو البدوي ،
ومثلما يستفيد الناس الآن الذين لم يدرسوا الكهرباء برؤية التليفزيون وضوء المصباح
الكهربائي وغير ذلك من الاستخدامات ، دون معرفة علمية بتفاصيل ذلك ، إن الشمس
تسطع على الدنيا فيتبخر الماء من الأنهار والمحيطات والبحار ليصير سحابة ، ثم ينزل
المطر من السحاب . وكل هذه الآيات الكونية لم يعط الله أسرارها إلا بقدر ما تنفع
العقول ، وترك في كتابه ما يدل على ما يمكن أن تنتهي إليه العقول الطموحة بالبحث
العلمي .

وعندما نتعرف نحن - المسلمين - على اكتشاف علمي جديد في الكون ، نقول :
إن القرآن قد أشار له ، لكن قبل ذلك لا يصح أن نقول ذلك حتى لا يكذب الناس
هذا الكتاب المعجز ، فسبحانه القائل :

﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ وَلَمَّا يَلَيْهِمْ نَاقِلُهُ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة يونس)

لو أن القرآن قال : إن كل شيء في الوجود يتكاثر ، وفيه موجب وفيه سالب ،
ذكر وأنثى ، أكانوا يصدقون ذلك ؟ لا ؛ لأنهم كانوا لا يعرفون الذكر والأنثى إلا
في الرجل والمرأة ، ويعرفون ذلك في الحيوانات ؛ وأيضاً في بعض النباتات مثل
النخل ، لكن هناك نباتات كثيرة لا يعرفون حكاية التكاثر فيها ، ومثال ذلك القمح
الذي نزرعه ونأكله ، وكذلك الدرة ، لم يكونوا حارفين بأن عنصر الذكورة يوجد في
« الشواشي » العليا في كوز الدرة وأن الهواء يضرب تلك الشواشي فتزل منها حبوب اللقاح
فيخرج الحب ، ولذلك نجد الزارع الذكي هو الذي يفتح « كوز الدرة » من أعلاه قليلاً حتى
يتيح لحبوب اللقاح أن تصل إلى موقعها . وقد يفتح الفلاح أحد « كيزان الدرة » فيجد حبة
ميتة وسط الحبوب المرافقة ويكتشف أنها حبة ليس لها خيط أي لم تصل بحبوب اللقاح وهو
ما يقولون عنه في الريف « سة عجز » .

إذن فكل تكاثر له ذكورة وأنوثة ، ولذلك يقول ربنا :

﴿ سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣١)

(سورة يس)

وكنا نعرف الأزواج في الأنفس ، ثم عرفناها في النبات ، وجاء الحق به عما لا يعلمون ، يتدخل كل شيء ، ونكشف الموجب والسلب في الكهرباء ، وصرنا نعرف أن كل كائن فيه ذكر وأنثى ، وكلما تقدم العلم فهو يشرح الآيات الكونية .

ومن رحمة الحق سبحانه بعقول الأمة المكلفة برسالة محمد لم يشأ أن يجعل نواميسه في الكون واضحة صريحة حتى لا تنفد العقول فيها وتعجز عن فهمها ، وخاصة أن الكتاب واجه أمة أمية ؛ ليست لها ثقافة . وهب أنه واجه العالم المعاصر ، إن هناك قضايا في الكون لا يعلمها العالم المعاصر ، فلو أن القرآن تعرض لها بصراحة لكانت سبباً من الأسباب التي تصرف الناس عن الكتاب . والقرآن جاء كتاب منهج ، والمعجزة أمر جاء لتأييد المنهج ، فلم يشأ أن يجعل من المعجزة ما يعوق عن المنهج ، لكنه ترك في الكون طموحات للعقل المخلوق لله والمادة الكونية المخلوقة لله ، وكل يوم يكتشف العقل البشري أشياء ، وهذا الاكتشاف لا يأتي من فراغ ، بل يأتي من أشياء موجودة .

إذن فلو رددت أدق أفضية العلم التي يصل إليها العقل المعاصر ، ونسبتها في الكون لرجعت إلى الأمر البديهي . فلا يوجد صاحب عقل ابتكر أو جاء بحاجة جديدة ، إنما هو أعمل عقله في موجود فاستنبط من مقدمات الموجود قضية معدومة ، ثم أصبحت القضية المعدومة مقدمة معلومة ليستنبط منها من يحىء بعد ذلك . ولذلك فالعلماء عادة قوم يغلبهم طابع التهذيب عندما يقولون : اكتشفنا الأمر الغلات ، يعني كأنه كان موجوداً .

إن الحق سبحانه وتعالى يعطى لنا فكرة تقرب لنا الفهم ، فنحن عندما كنا نتعلم الهندسة مثلاً ؛ عرفنا أن الهندسة مكونة من نظريات ، تبدأ من نظرية « واحد » ،

وتنتهي إلى ما لا نهاية ، وحين جاء لنا مدرس ليبرهن لنا على نظرية « مائة » ، استخدم في البرهان على ذلك النظرية التسع والتسعين ، وعندما كان يبرهن على النظرية « التسع والتسعين » استعمل ما قبلها .

[ذن فكل برهان على نظرية يستند إلى ما قبلها ، والعقل الراعي المفكر المستنبط هو الذي يرتب المقدمات ويستخلص منها النتائج . وكل شيء في الكون يشترك فيه كل الناس . لكن العقل الذي يرتب ويستنبط يحل إليه وإلى الناس أنه جاء بجديد ، وهو لم يأت بجديد . بل ولد من الموجود جديداً ، مثال ذلك الطفل عندما يولد من أبويه ، هل هما جاءا به من عدم ؟ لا ، بل جاء الولد من تزاوج ، وعندما نسلل الأمر نصل إلى آدم ، فمن الذي جاء بآدم ؟ إنه الله .

إذن فالبداهيات التي في الكون هي خيرة كل علم تقدمي وهي من صنع الله الذي أنقن كل شيء صنماً ، وكل نظرية مهما كانت معقدة في الكون منشؤها من الأمر البدهي ، مثال ذلك البخار ؛ عندما اكتشفوه وقبل أن يسيروا به الآلات ماذا حدث ؟ كان هناك من يجلس فالتفت فوجد الإناء الذي به الماء يغلي ثم وجد غطاء الإناء يرتفع وينخفض ، وعندما تعرف على السر ، اكتشف أن كل بخار يستطيع أن يعطى قوة دافعة ، وبذلك بدأ عصر البخار . إذن فهو ذكي ، وقد أخذ اكتشافه من بدئية موجودة في الكون ، فإياك أن تغتر وتقول : إن العقل هو الذي اخترع ، ولكن العقل عمل بالجهد في مضمورات الله في الوجود ، ورتب ورتب ثم أخرج الاكتشاف .

لذلك فعندما يتكر العقل البشري شيئاً جديداً نقول له : أنت لم تتكر ، بل اكتشفت فقط ، والحق سبحانه وتعالى يترك هذه العملية في الوجود . ويقول :

﴿ سَرَّيْهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾

(من الآية ٥٣ سورة فصلت)

والبشرية عندما تكتشف شيئاً جديداً ، نقول لهم : القرآن مسها وجاء بها ، فيقولون : عجباً هل فعل القرآن ذلك منذ أربعة عشر قرناً ، على الرغم من أنه نزل

ليخاطب أمة أمية ، وجاء على لسان رسول أمي . ونقول : نعم .

والآية التي نحن بصددتها فيها هذا :

﴿ كَلِمًا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾

(من الآية ٥٦ سورة النساء)

والجلود والأحاسيس شرحناها من قبل ، ونظرية « الحس » - كما نعرف - شغلت العلماء الماديين ، وأرادوا أن يعرفوا كيف نحس ؟ منهم من قال : نحن نحس بالمخ . نقول لهم : لكن هناك مسائل لا تصل للمخ ونحس بها ، بدليل أنه عندما يأتى واحد أمام عيني ويوجه أصبعه ليفتحها ويثقبها فقبلها يصل أصبعه أغلق عيني أى أن شيئاً لم يصل للمخ حتى أحس . وبعض العلماء قال : إن الإحساس يتم عن طريق التخاع الشوكي والحركة العكسية ، ثم انتهوا إلى أن الإحساس إنما ينشأ بشعيرات حسية منبطحة مع الجلد ؛ بدليل أنك عندما تأخذ حفنة في العضل ، فالحفنة فيها إبرة ، ويكون الألم مثل لدغة البرغوث يحدث بمجرد ما تنفذ الإبرة من الجلد ، وبعد ذلك لا نحس .

إذن فمركز الإحساس في الإنسان هو الشعيرات الحسية المنبطحة على الجلد ، بدليل أن ربنا أوضح : أنه عندما يحترق الجلد بمنع الإحساس ، فانا أبذل لهم الجلد ليستمر الإحساس : « كَلِمًا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ » أى صارت محترقة احتراقاً تاماً وتعطلت عن الإحساس بالألم ، أتيتهم بجلد آخر لأديم عليهم العذاب ؛ لأنه هو الذي سيوصل للنفس الواعية فتألم ، إذن فالآية مست قضية علمية عملية ، لو أن القرآن تعرض لها بصراحة وجاء بصورة في الإحساس نقول : يا بني آدم عجل الإحساس عندكم الجلد ، لما فهموا شيئاً . لكنه تركها لنضج في العقول على مهل .

« كَلِمًا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ » . فتكون علة التبديل للجلود التي أحترقت بجلود جديدة كي يدوم العذاب ويذبل الحق الآية : « إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا » والعزيز : هو الذي لا يُغلب ولا يُقدر أن تحتاط من أنه يهزمك أبداً ، فقد يقول كافر : لقد تلذذنا بالمعصية مرة لمدة خمس دقائق ، ومرة لمدة

ساعتين فما يضيق أن يحترق جلدي وتنتهي المسألة !! نقول له : لا. إن الذي يعذبك لا يغلب فسوف يديم عليك العذاب بأن يبدل لك الجلد بجلد آخر ، وصبحاته حكيم . فالمسألة ليست مسألة جيروت يستعمله ، لا . هو يستعمل جيروته بعدالة .

وبعد أن جاء بالعذاب أو بالجزاء المناسب لمن رفضوا الإيمان ، لم ينس المقابل ؛ لكي يكون البيان للغايين : غاية الملتزم وغاية المنحرف . ولذلك يقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ
فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا ظِلِيلٌ ﴾ (٥٧)

وفي هذه الآية يصف الحق ثواب الفئة المقابلة للفئة السابقة وهم الذين آمنوا ، ونعلم أن آخر موكب من مواكب الرسالة هو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم . إذن فامة سيدنا محمد هي أقرب الأمم إلى لقاء الله . فالأمم من أيام آدم أخذت زمناً طويلاً ، لكننا نحن المسلمين قريبون ، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم :
« يُعِشْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ » (١) .

ولذلك لم يقل الحق في هذه الآية : سوف ندخلهم . بل قال : « سندخلهم » ، أما مع الآخرين فاستخدم سبحانه « سوف » لأنها بعيدة ، أو أن هذا كناية وإشارة من الله لإمهال الكفار ليتوبوا ، وعندما يقرب لنا سبحانه المسألة فإنه يفرقنا بالطاعة ، المسألة ليست بعيدة ، بل قريبة ؛ لذلك يعبر عنها : « سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار » .

(١) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن أنس .

إن كلمة « الجنة » مأخوذة من « الجن » ، والستر ، وه الجنة ، هي البستان الذي به شجر إذا سار فيه الإنسان ستره ، وهو غير البساتين الزهرية التي تخرج زهراً قريباً من الأرض مثل ترفا للميون فقط ، أما الجنة ففيها أشجار عالية كثيفة بحيث لو سار فيها أحد يُستر ، ففيها الاقتيات وفيها كل شيء ، فهي تسترك عن أن تلتفت إلى غيرها لأن فيها ما يكفيك ، فالذي عنده حاجة لا تكفيه يتطلع إلى ما يكفيه ، لكن من عنده حاجة تكفيه فقد انستر عن بقية الوجود ، والحق سبحانه وتعالى يعطينا صورة عن شيء هو الآن عنا غيب ، وسيصير بإذن الله وبمشيئته مشهداً ، ونحن نعرف أن الجنة بها كل ما تتمناه النفس ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله عز وجل :

« أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر »^(١) صدق ذلك في كتاب الله « فلا تعلم نفس ما أُتيت لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » .
كانوا يعملون »

ونعلم أن الكائنات الوجودية يعرفها الإنسان بما يناسب إدراكه . . فقال :
« ما لا عين رأت ولا أذن سمعت » ، والعين حين ترى تكون محدودة ، لكن السمع دائرته أوسع من الرؤية ، لأنه يسمع عن رأى ، إنه يسمع فوق ما رأى ، إذن فدائرة الإدراكات تأتي أولاً : بأن يرى الإنسان ، ثم بأن يسمع ، وهو يسمع أكثر مما يرى ، وعلى سبيل المثال قد أرى أسوان لكنني أسمع عن أمريكا ، فدائرة السماع أوسع .

وبعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « ولا خطر على قلب بشر » أي أن ما في الجنة أكبر من التخيلات ، إذن فكم صفة هنا للجنة ؟ الأولى قوله : « ما لا عين رأت » والعين مهما رأت فدائرتها محدودة ، والثانية : قوله : « ولا أذن سمعت » والأذن إن سمعت فدائرتها أوسع قليلاً . والثالثة : قوله : « ولا خطر على قلب بشر » وهذا أوسع من التخيلات ، فإذا كنت يا حق سبحانه وتعالى تعطينا في الجنة : « ما لا عين رأت ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر فبأي الألفاظ يارب تؤدى لنا هذه الأشياء ، وألفاظ اللغة إنما وضعت لعبان معروفة ، وما دمت ستأتى بحاجة لم ترها عين ، ولم تسمعها إذن ولم تخطر على قلب بشر ، فأي الألفاظ ستؤدى هذه المعاني ؟

لقد أوضح صلى الله عليه وسلم : أنه لا توجد ألفاظ ، لأن المعنى يُعرف أولاً ثم يوضع له اللفظ ، فكل لفظ وضع في اللغة معروف أن له معنى ، لكن ما دامت الجنة هذه لم ترها عين ، ولم تسمعها أذن ، ولم تخطر على قلب بشر ، فلا توجد كلمات تعبر عنها ، لذلك لم يقل صلى الله عليه وسلم : إن الجنة هكذا بل قال : « مثل الجنة » أما الجنة نفسها ، فليس في لغتنا ألفاظ تؤدي هذه المعاني ، وحيث إن هذه المعاني لا رأتها عين ولا سمعتها أذن ولا خطرت على قلب بشر ، لذلك فليس في لغة البشر ما يعطينا صورة عن الجنة ، وأوضح الحق سبحانه : ما اختار أمراً هو أحسن ما عندكم وأعطاكم به مثلاً فقال :

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ تَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾

(من الآية ١٥ سورة محمد)

ونحن نرى الأنهار ، والحق بظمئتنا هنا بأن أنهار الجنة ستختلف فهو سبحانه سبّزع منها الصفة التي قد نمكر نهريتها ، فقد تقف مياه النهر وتصبح آسنة متغيرة ، فيقول : « أنهار من ماء غير آسن » ، إذن فهو يعطيني اسماً موجوداً وهو النهر ، وكلنا نعرفه ، لكنه يوضح : أنا سأززع منه الأكدار التي تراها في النهر الحادث في الحياة الدنيا ، وايضاً فأنهار الدنيا تدر وتجرى في شق بين شاطئين ولكن أنهار الجنة ستري الماء فيها وليس لها شطوط تحجز الماء لأنها محجوزة بالقطرة . . . وستجد أيضاً أنهاراً من لبن لم يتغير طعمه .

إن العربي كان يأخذ اللبن من الإبل ويخزنه في القرب ، وبعد ذلك ترحل الإبل بعيداً إلى المراعى وإلى حيث تسافر ، وعندما كان الأعرابي يحتاج إلى اللبن فلم يكن أمامه غير اللبن المخزن في القرب ، ويحده متغير الطعم لكن لا يجد غيره ، لذلك يوضح الحق : سأعطيك أنهاراً من لبن في الجنة لم يتغير طعمه ، ثم يقول : « وأنهار من خمر » وهم يعرفون الخمر ولنفهم أنها ليست كخمر الدنيا ، لأنه يقول :

« مثل .. » ولم يقل الحقيقة فقال : أظهار من خمر لكتها خمر « لذة للشاربين » ، وخمر الدنيا لا يشربها الناس بلذة ، بدليل أنك عندما ترى من يشرب كأس خمر .. فهو يسكب في فمه مرة واحدة ! ليس كما تشرب أنت كوباً من مانجو وتلفذ به ، إنه يأخذ دفعة واحدة ليقفل سرعة مروره على مذاقاته لأنه لا ذبح وعحمض ، وتغثال العقول وتفسدها . لكن خمر الآخرة لا اغتيال فيها للعقول .

إذن فحين يعطيك الحق مثلاً للجنة .. فهو ينفي عن المثل الشوائب ، ولذلك نجد الأمثال تتنوع في هذا المجال ، فالعربي عندما كان يمشي في الهاجرة ، ويجد شجرة « نبق » ويقال لها : « سدر » كان يعتبرها واحدة يستريح عندها ، ويجد عليها النبق الجميل ، فهو يجد يده ليأكل منها لكنه قد يجد شوكة فيتفادى الشوك ، وفي بعض الأحيان تشكه شوكة ، وعندما لا يجد في هذا الشجر شوكة يقول : هنا « سدر مخضوض » أي شجرة نبق لا شوك فيها ، والحق يأتي بكل الألفاظ التي في الدنيا وينفيها عن جنة الآخرة .

« وأظهار من غسل مصفى » وكان العرب يأخذون العسل من الجبال فالتحل بصنع خلاياه داخل شقوق الجبال ، وعندما كانوا يخرجون العسل من الجبال يجدون فيه رملاً وحصى ، فأوضح الحق : ما يعكر عليك العسل هنا في الدنيا أنا أصفيه لك هناك ، ومع أنه مثل لكنه يصفيه أيضاً ، ولماذا مثل ؟ .. لأنه مادام نعيم الجنة « لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » .. فتكون لغة البشر كلها لا تؤدي ما فيها .. لكنه - سبحانه - يعطينا صورة مقربة ، ويضرب الله المثل بالصورة المقربة للأشياء التي تتعالى عن الفهم ليقربها من العقل ، ومثال ذلك عندما أراد سبحانه أن يعطينا صورة لتنوير الله للكون ، وليس لنور الله الذاتي ، بل لتنوير الله للكون ، فيقول :

﴿ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِثْقَا ذَرَّةٍ فِي مِصْبَاحٍ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ﴾

(من الآية ٣٥ سورة النور)

إنه يعطينا مثلاً مقرباً لأن لغتك ليس فيها الألفاظ التي تؤدي الحقيقة ، ولذلك يقول :

﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾

(من الآية ١١١ سورة التوبة)

ومادامت جنات قضيها شجر ملفف وعالٍ ، ونحن نعرف أن الشجر لا بد أن يكون في منطقة فيها مياه ؛ لذلك قال : « تجري من تحتها الأنهار » ، ومرة يقول : « تجري تحتها الأنهار » لأن ما يجري تحتها قد يكون أنيا من مكان آخر ، ويكون منبعا من مكان بعيد وتجرى الأنهار تحت جنتك ، وقد تظن أن بإمكان صاحب النبع أن يسدها على جنتك ، فيشرح الحق : لا هي جاءت من تحتها مباشرة .

ويقول الحق من أهل الجنة : « خالدين فيها » وهو سبحانه وتعالى يخاطب نوماً شهدوا بعض النعيم في دنياهم من آثار نعمه عليهم ، لكنهم شهدوا أيضاً أن النعمة تزول عن الناس ، أو شهدوا أناساً يزولون عن النعمة ، فقال سبحانه عن جنة الآخرة : « خالدين فيها أبداً » فلا هي تزول عنهم ولا هم يزحزون عنها .

ويعطينا سبحانه أيضاً صورة من النعيم الذي يوجد عندنا في الدنيا لكنه يزول أيضاً أو يزول نحن عنه : « ولهم فيها أزواج مطهرة » وأزواج جمع « زوج » ، وعندما يصف الحق سبحانه وتعالى جمعا فهو يأتي في الصفة بجمع أيضاً مثل قوله :

﴿وَقَدُّورٌ رَاسِبَاتٍ﴾

(من الآية ١٢ سورة سبا)

لأن « قدور » جمع « قدر » ، ولم يقل هنا : « أزواج مطهرات وجاء بها مفردة لأن الرجل في الدنيا قد يتزوج بأكثر من واحدة فينشأ بين الزوجات المتعددات ظلال الشقاق فكانهن متنافرات » فقال : إني كلهن سيكن أزواجاً على صورة واحدة من الطهر ، وليس في أي منهن ما يعكر صفو الأزواج كما يكون الأمر في الدنيا ، ولا يقولن واحد : « كيف تقبل المرأة أن يكون لها صرة في الآخرة ؟ » ، لأن الحق سبحانه نزع من الصدور كل ما كان يكدر صفو النفوس في الدنيا فقال :

﴿وَتَزَعَنَّا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ﴾

(من الآية ٤٣ سورة الاعراف)

إذن فكأنهم - وإن تعددوا - في سياق واحد من الظهور عما لا يعكس صفو الزوج ،
إنه يعجبك شكلها ، تعجبك ، أخلاقها ليس فيها عيب ولا نقص مما كان يوجد في
الدنيا إنها مطهرة من ذلك كله . إذن فهو يعطيك خلاصة ما يمكن أن يتصور من
النسيم في الأزواج .

ويكمل الحق : « وندخلهم ظلاً ظليلاً » . ولغة العرب إذا أرادت أن تؤكد معنى
فهي تأتي بالتوكيد من اللفظ نفسه ، فيقول العرب مثلاً : « هذا ليل ليل » أى ليل
حالك ، وعندما يبالغ في « الظل » يقول « ظليل » . وما هو « الظل » ؟ . « الظل »
هو : انحسار الشمس عن مكان كانت فيه أو لم تدخله الشمس أصلاً كأن يكون
الإنسان داخل كهف أو غار مثلاً .

إن كلمة ظل ظليل يعرفها الذين يعيشون في الصحراء ، فاعة يرى الإنسان
هناك شجرة فهو يجلس تحتها ويتنعم بظلها ، والظل نفسه قد يكون ظليلاً ، مثل
ذلك « الخيام الكيفة » التي يصنعونها الآن ، وتكون من طبقتين : الطبقة الأولى
تعرض للشمس فتتحمل السخونة ، والطبقة الثانية تحجز السخونة ، ويسمون هذا
السقف « السقف المزدوج » . ويوجد خاصة في الأماكن العالية ؛ لأن الشقة على
سبل المثال التي تعلوها أدوار تكون محمية ، لكن الشقق الموجودة في آخر دور
خصوصاً في البلاد الحارة تكون السخونة فيها صعبة وشديدة ؛ لذلك يصنعون سقفاً
فوق السقف ، وبذلك يكون الظل نفسه في ظل .

ولماذا الإنسان يسعد بالظل تحت شجرة أكثر من سعادته بالظل في جدار ؟ لأن
الظل في جدار مكون من طبقة واحدة ، صحيح أنه يمنع عنا الشمس لكنه أيضاً
يحجب الهواء ، لكن الجلوس في ظل الشجرة يتميز بأن كل ورقة من أوراق الشجرة
فوقها ورقة ، وأوراقها بعضها فوق بعض ، وكل ورقة في ظل الورقة الأعلى . ولأن
كل ورقة خفيفة لذلك يداعبها الهواء ، فتحجب عن الجالس تحت الشجرة حرارة
الشمس ، وتعطيه هواء أيضاً ، هذا هو معنى قوله : « ظلاً ظليلاً » .

ولذلك فعندما أراد الشاعر أن يصف الروضة قال :

وقانا لفحة الرمضاء وإد
نزلنا دوحه فحنا علينا
ولرشفنا على ظمأ زلالاً
يصد الشمس أن واجهتها
مفاه مضاعف الغيث العميم
حشر المرضعات على الفطيم
الذ من الدامة للنديم
فيحجبها ويأذن للنسيم

والشاعر هنا يصف الموقف حين يسير الإنسان في صحراء ثم ينزل في واد به دوح وهذا الدوح ينحو على الإنسان حشر الأم على طفلها في سن الفطام . وأنه قد سقاهم من مائه ما يلد . وتصد الشمس عنهم الأشجار الكثيفة ولكن النسيم يمر بين أوراق الشجر . وهكذا نفهم أن كلمة « ظل ظليل » ، أي أن الظل في ذاته مظلل .

وبعد أن تكلم الحق عن الغايات التي تنتظر الصنفين من خلقه : الصنف الذي يتأين على منهج الله ، والصنف الذي يتطامن لمنهج الله : الصنف الأول أهد له الله النار التي تشوى جلوده ويبدله جلوداً غيرها ليدور العذاب ، والصنف المؤمن الذي أهد الله له الجنة ذات المرافعات المذكورة . وعندما يجعل الغاية واضحة في ذهننا من الكلام عن النار والكلام عن الجنة يلفتنا إلى حكم جديد : لأن النفس تكون كارهة للنار وعبة للجنة ، وعندما يأتي حكم جديد تتعلق النفس به وتنفذه ، لأنها قريبة العهد ، بالترهيب من النار والترغيب في الجنة فيجعل الحق هذا الأمر مرة تديلاً لما تقدم ، ومرة أخرى يجعله تمهيداً لما يأتي : كي نستقبل الأحكام الجديدة في ذهنك وتوضح لك الغاية التي تنتظر من التزم ، والغاية التي تنتظر من انحرف .

وعندما يأتي الحكم والغاية متوضحة في الذهن ومهيئة للإنسان فالتكليف يوضع في بؤرة الشعور : لأن هناك حاجات كثيرة تعلمها النفس البشرية ، ورحمة الله بالخلق أن هذا الرأس الذي فيه حافظة ، وفيه ذاكرة ، وفيه غيابة ، لا يقدر أن يستوعب كل المعلومات في بؤرة الشعور مرة واحدة ، ولا يمكن أن يحس لك معنى جديد إلا إذا ترحل المعنى الذي كنت مشغولاً به في ذهنك قليلاً عن بؤرة الشعور وذهب إلى حاشية الشعور ، فإن بقي المعنى في مكانه فلن يأتى لك خاطر جديد .

إذن بؤرة الشعور هي التي فيها ما أنت الآن بصدده فلا يمكن أن تتداخل الأفكار في البؤرة الشعورية ، ولذلك عندما تريد أن تستلهم حاجة في بؤرة الشعور . فالمعاني تتداعى كي تأتي بما في حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور . وساعة يأتي ما نريده في بؤرة الشعور يذهب المخاطر الأول .

إياك أن تظن أن العقل البشري يستطيع أن يراجع في بؤرة الشعور كل المعلومات ، لا . فمن رحمة الله أنه وضع لشعورك نظاما لتخزن فيه معلوماتك ، ولذلك فأنت قد تتذكر حاجة من عشر سنوات ، فإذا كانت قد ذهبت من فكرك فكيف تذكرتها ؟ . إذن فهي موجودة لكنها موجودة في الحواشي البعيدة للشعور . . . وعندما تداعت المعاني خرجت المخاطرة أو الحادثة إلى بؤرة الشعور ، ثم تؤدي مهمتها وتذهب ؛ وتأتي أخرى في بؤرة الشعور .

إن هذا الذهن البشري فيه قوة وطاقة يخزن فيها الأحداث ، وعلى الرغم من ذلك تختلف قدرات الناس ، فهناك من يحفظ قصيدة من عشر مرات ، وهناك ذمن يحفظ من مرتين ، وهناك من يحفظ من ثلاث مرات . إن الذهن كآلة التصوير « الفوتوجرافي » يلتقط من مرة واحدة ، والمهم فقط أن تكون بؤرة شعورك خالية ساعة الالتقاط . فإن كانت بؤرة شعورك خالية من غيرها تلتقطها .

أنت تكرر القصيدة أو الآية أو الكلمة كي تحفظها ؛ لأنك لو قدرت أن تجعل بؤرة شعورك مع النص لحفظت النص مباشرة ، لكنك لا تحفظ النص ؛ لأن هناك خواطر تأتيك فتتخلف التركيز ، وتكون بؤرة الشعور مشغولة بسواها فلا تستطيع أن تحفظ المعلومة الجديدة . فتكرر الحفظ إلى أن تصادف كل جزئية من جزئيات الشعر أو القصيدة أو الآية خلو بؤرة الشعور ؛ لذلك يقولون : هناك طالب يحفظ ببطء ، وآخر يحفظ بسرعة ، إن الذي يقدر أن يركز ذاكرته لما هو بصدده ، قلته يلتقط ما يقرأ من مرة واحدة أما الذي لا يركز فإن حفظه يكون بطيئاً .

وأضرب هذا المثل ، وقد يكون أغلبنا مَرَّ به ، وخصوصاً من تعرض للعلم وللامتحانات : هب أنك طالب في امتحان ، وبعد ذلك دق الجرس لتدخل مكان

الامتحان ، ثم جاء زميل لك وقال لك : القطعة الفلانية سيأتى منها سؤال ، وأنت لم تكن قد ذاكرتها ، هنا تحطف أى كتاب وتقرؤها بإسراع ، فهل وأنت فى هذه الحالة تفكر فى ماذا ستأكل على الغداء ؟ أو تفكر فى من كان معك بالأمس ؟ لا ، لأن الوقت ضيق ولن يتركز فكرك إلا فى هذه القطعة التى تقرؤها ثم تدخل الامتحان فتجد سؤالاً فى القطعة التى ذاكرتها من دقائق ولمدة قصيرة فتضع الإجابة الصحيحة ، وقد لا يعرفها من ذاكرها لمدة شهر ، لأنه ذاكرها وباله مشغول ، أما أنت فتضع إجابة السؤال كما يجب لأنك ذاكرتها وليس فى ذهنك غيرها ، لأن الوقت ضيق وكانت بؤرة شعورك محصورة فيها .

ومثال آخر : نجد تلميذاً من التلاميذ يشكو من عدم فهمه من أستاذه لكن هناك تلميذ آخر يفهم ، والتلميذ الذى لا يفهم هو من انصرف ذهنه عنه فى أثناء الشرح فى مسألة بعيدة عن العلم الذى يدرسه ، وعندما يحى درس جديد ، فهو يفاجأ بمعلومات لا بد أن تستقر وتبقى على معلومات سابقة كان ذهنه مشغولاً عنها ، فلما شرح المدرس الدرس الجديد ، قال التلميذ الذى لا يفهم : ماذا يقول هذا المدرس ؟ لكن التلميذ المنتبه له والذى يربط المعلومات بعضها ببعض ، يفهم ما يقوله المدرس ، ولذلك فالأستاذ الجيد لا بد أن يشر الانتباهات دائماً لطلابه ، بمعنى أن يفاجئهم ، يقول مثلاً كم جملة ثم يقول للتلميذ : قم ، ماذا قلت الآن ؟ . فيجلس كل تلميذ وهو عرصة أن يسأل ، فيخاف أن يخرج الأستاذ ، فينتبه للمدرس ويجعل بؤرة شعوره مع المدرس دائماً .

فالحق سبحانه وتعالى بعدما تكلم عن النار وعن الجنة وجعل هذا الأمر مستقراً فى بؤرة شعورهم ينزل الأحكام بعد ذلك ، ولذلك نجد دائماً بعد أن يذكر سبحانه الجنة والنار يأتى بعدها بأحكام الأحكام التى إذا نقلوها نالوا الجنة وابتعدوا عن النار . فبعدما شحنت بؤرة الشعور بالجنة والنار بالغاية المنفرة والغاية المرغوبة ، هنا يأتى الحكم ، فيقول الله تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

وَإِذَا حَكَّمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ
نِعَمًا عِظْمًا جَرِيًّا إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

وقوله سبحانه : « أَنْ تَوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَعْمَالِهَا » ، أوجز الله فيها كل تكاليف
السماء لأهل الأرض ، لأن الأمانات هي : الأمانة العليا وهي الإيمان بالله ، والأمانة
التي تتعلق بيني الجنس ، والأمانة التي على النفس لكل الأجناس .

ومعنى الأمانة هو : ما يكون لغيرك عندك من حقوق وأنت أمين عليها ، إن شئت
فعلتها ، وإن شئت لم تفعلها ، أنت تقول : أنا أودعت عند فلان أمانة ، هذه الأمانة
لو كانت يلهيها لما كانت أمانة ، لأن هناك دليلاً ، ولو كان ما أودعته عند ذلك
الإنسان عليه شهرد لا تكون أمانة . فالأمانة : أن تودع عنه شيئاً ، وضميره هو
الحكم ، إن شاء أقر بما عنده لك حين تطلبه ، وإن شاء لم يقر به ، قال الحق :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ
بِهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٥٨)

(سورة الأحزاب)

فما هي الأمانة التي عرضت على السموات والأرض والجبال فأبت أن تحملها ثم
حملها الإنسان ، وعلة تحمله لما أنه كان ظلوماً جهولاً ؟ إن الكون كما نعلم فيه
أجناس ، أجناس الجهاد ، وأوسطها النبات ، وأعلى من الأوسط الحيوان ثم الإنسان ،
والإنسان هو سيد هذه الأجناس لأنها تخدمه جميعها ، لكن الجهاد والنبات والحيوان
لا اختار لأى منها في أن يفعل أو لا يفعل ، وإنما كل جنس منها قد خلق لشيء
ليؤديه ، ولا اختيار له في أن يمتنع عن الأداء .

الأرض والسموات والجبال لم تقبل أن تكون غنخرة أو أن تحمل أمانة وتكون
المسألة فيها راجعة إلى اختيارها إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل . واشفقت
الأرض والسموات والجبال من حمل الأمانة لعدم الثقة بحالة النفس رقت أداء

الأمانة . فيجوز أن يعقد الكائن العزم عند تحمل الأمانة أن يؤديها ، ولكن عند أدائها لا يملك نفسه ، فربما خانت نفسه وجعلته لا يقربها . لقد احتاطت السماوات والأرض والجبال وقالوا : لا نريد هذه الأمانة ولا نريد أن نكون مختارين بين أن نفعل أو نترك ، نطيع أو نعصى ، وإنما يارب نريد أن نكون مسخرين لما تحب دون اختيار لنا . فسلمت الأرض والسماوات والجبال ، لكن الإنسان بما فيه من فكر يرجع الاختيار بين البدلات قال : أنا أقبلها وإن فكرى سيخطط لأدائها . ولم يلتفت الإنسان ساعة تحمله الأمانة إلى حالة أدائه لها .

ومثال ذلك : من الجائز أن يعرض عليك إنسان مبلغاً من المال كالأمانة عنده . فأخذته وأنت واثق أنك ستؤديه حين يطلبه منك ، ولكنك ساعة الأداء قد لا تملك نفسك ، فقد تمربك ظروف تصرف شيئاً من المال ، أو أن تكون - والعياذ بالله - قد خربت ذمتك .

إذن فالإنسان لا يملك نفسه وقت الأداء وإن ملك نفسه وقت الأخذ ، فالذين يحتاطون يقولون : أئتمنا بحمل الأمانة . فلا نريد أن نحمل لك شيئاً ولكن الإنسان قبل تحمل الأمانة ، لأنه « كان ظلوماً جهولاً » ظلم نفسه وجاهل بحالته وقت الأداء ، إذن فالأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان هي أمانة الاختيار التي يترتب عليها التكليف من الله .

إن التكليف محصور في « افعل » و « لا تفعل » ، فإن شئت فعلت في « افعل » ، وإن شئت لم تفعل في « لا تفعل » . وإن شئت المكس ، ومعنى ذلك أن الأمانة في هذا المعنى مفصورة على ما طلبه الله من الإنسان وقت العرض . لكنها لم تتعرض للأمانات التي توجد بيتنا ، والأمانة كذلك هي ما يتعلق بدمتك بحق غيرك ، لذلك فحين يعطى إنسان إنساناً شيئاً بصير الأخذ مؤثماً فإن شاء أدى وإن شاء لم يؤد .

لكن هناك أمانات أخرى لم يعطها إنسان لإنسان ، وإنما أعطاهارب الإنسان لكل إنسان ، فالعلم الذي أعطاه الله للناس أمانة . فهل الذي علمك علماً وأعطاه لك ويعد ذلك قال لك : إلهي ، كمثل من يكون مأموناً على مال ؟

نقول للعالم : العلم ليس من عندك حتى تعطيه لغيرك وبعد ذلك يردك لك ولكن الله يجازيك عليه ثواباً وكذلك في الحلم والشجاعة ، ولا تصح هذه المسائل بين العبد والعبد إلا في المال ، لكن في بقية الأشياء ؛ نقول لك : أنت أمين عليها أمام خالقك ، وقد أمّنت ربنا على هذه الأشياء كي تؤديها إلى من لا يعلم ، فأمّنتك على قدرة وامرك : أعطها لمن لا يقدر ، وأمّنتك على علم وأوضح لك : أعطه لمن لا علم له ..

إذن فمن الذي أعطاك هذه الأمانة ؟ الله . فليس ضرورياً أن تكون الأمانة من صاحبها الذي أعطاكها لك لتردها إليه ، فالأمانة : ما تصير مأموناً عليه بمن خلق أو من مخلوق ، فأدعا ، والأمانة بهذا المعنى أمرها واسع ، فاستحقاق الله للتوحيد أمانة عندك ، أهليتك للتكليف من الله حين كلفك أمانة عندك ، وأهليتك في المواهب المختلفة أمانة عندك ، فكل إنسان عنده موهبة هو أمين عليها ولا بد أن يؤديها وينقل آثارها لمن لا توجد عنده هذه الموهبة . فربنا أعطى هذا الإنسان قوة عضل ، وأعطى ذلك قوة فكر ، وأعطى ثالثاً قوة حلم ، وأعطى رابعاً علماً . كل هذه الأشياء أمانات أودعها الله في خلقه ليتكامل الخلق ، فحين يؤدي كل إنسان أمانته لكل إنسان يصبح كل إنسان عنده مواهب كل الآخرين .

والحق سبحانه وتعالى حينما يقول : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » نتذكر على الفور قمة الأمانة أن تعبد ولا تشرك به أحداً ، والأمانة في التكليف التي كلفك الله بها ؛ لأنها أمانة لغيرك عندك ، وأمانة عندك لغيرك . فحين يكلفك الله بالأتسرق ، يكون قد كلف الناس كلهم ألا يسرقوك .

إن كل أمانة عند غيرك تقابلها أمانة عندك ، فإن أدبت مطلوبات الأمانة عندك أدى المجتمع الذي يحيط بك الأمانة التي عنده ، وهكذا تكون الأمانة هي : أداء حتى في ذمتك لغيرك .

وقوله تعالى : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » قيل نزلت في عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة وكان سادن - خادماً - الكعبة وحين دخل رسول الله صلى الله

عليه وسلم مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب الكعبة وصعد السطح ، وأبى أن يدفع المفتاح إليه وقال لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه فلوى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يده وأخذ منه وفتح ودخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصلى ركعتين ، فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له السفاية والسُدانة فتزلت هذه الآية فأمر أن يردّه إلى عثمان - رضي الله عنه - ويعتذر له فقال عثمان لعلي : أكرهت وأذيت ثم جئت ترفق ، فقال لقد أنزل الله فيك قرآنا وقرأ عليه الآية فأسلم عثمان وهبط جبريل وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السُدانة في أولاد عثمان أبداً .

وهذا ويقابل الأمانة شيء بعد ذلك اسمه العدل ، فلو أدى كل واحد ما كلفه عنده من حق لما احتجنا إلى عدل ، فالعدل إنما ينشأ من خصومة وتفاضل ، والتفاضل معناه : أن واحداً أنكر حق غيره . فلو أدى كل واحد منا ما في ذمته من حق لغيره لما وجد تفاضل ، ولما وجدت خصومة فلا ضرورة إلى العدل حينئذ .

ولكن الحق الذي خلق الخلق وعلم الأغيار فيهم قدر أن بعض الناس يغفل عن هذه القضية وينشأ منها أن الإنسان قد لا يعطي الحق الذي في ذمته لغيره ، فنقض سبحانه بشيء آخر اسمه « العدل » . ولو أن المسألة الأولى انتهت لما احتجنا للعدل .

إذن فالعدل هو علاج للغفلة التي تصيب البشر من الأغيار التي تطرأ على نفوسهم ، فشاء الله أن يقول : « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » ، في الأولى لم يقل : إذا أحسستم فادعوا . لا . بل قال : « إن الله يأمركم أن تؤدوا » . فإذا حدثت منكم غفلة عن هذه فيما الذي يحتمى هذه المسألة ؟ هنا يأتي العدل وهو أن تلقى بحق في ذمة غيرك لغيره ، أي ليس في ذمتك أنت ، لأنك تحكم كي ترجع مسألة وتضع الأمر في نصابه .

وبذلك نعرف أن مطلوبات أداء الأمانة تكون في شيء عندك تؤديه لغيرك ، لكن مطلوبات العدل : تكون في أشياء في ذمة غيرك لغيرك . ولذلك قال الحق : « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » ، وكما أن آية أداء الأمانة عامة ، كان لا بد أن تكون آية العدل عامة أيضاً .

إن قوله تعالى : « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » ليست خاصة للحاكم فقط ، بل إن كل إنسان مطالب بالعدل ، فلو كنت مُحْكَمًا من طرف قوم ورضوا بك أن تحكم فاحكم بالعدل حتى ولو كان الحكم في الأمور التي تتعلق بها التكريم والشرف والمهبة ؛ فليس ضرورياً أن يكون الحكم بالعدل في أمر له قيمة مادية ، مثلاً : سيدنا الإمام علي - رضوان الله عليه وكرم الله وجهه - يرى غلامين يتحاكما إلى ابنه الحسن ، ليحكم بينهما أي الخطيئ أجمل من الآخر ، وهذه مسألة قد ينظر لها الناس على أنها مسألة تافهة لكنها مادامت شغلت الطفلين وأراد كل واحد منهما أن يكون خطئه أجمل ، فلا بد أن يكون الحكم بالعدل . فقال الإمام علي لابنه الحسن : يا بني انظر كيف تقضي ، فإن هذا حكم والله سائلك عنه يوم القيامة .

إن هذا يعطينا صورة في دقة العدل حتى ولو كان الأمر صغيراً . وفي مباريات كرة القدم تجد الحكم الذي يقول هذه اللعبة تحتسب هدفاً أو لا تحتسب ، هذا الحكم يحتاج إلى مهارة لأنه سيترتب عليها فوز فريق أو هزيمته ، بدليل أنك حتى وأنت تراقب الكرة ثم وجدت الحكم لم يحتسب خطأ تنور عليه .

وهنا أتساءل : لماذا طبقتم قانون الجدل في اللعب ، ثم تركتم الجدل بدون قانون ؟ وهذا مما يحدث . نحن ننقل قوانين الجدل إلى اللعب ، ونترك الجدل في بعض الأحيان بدون قانون ، ولواعتنينا بهذه كما اعتنينا بذلك . لتساوت الأمور ، فالعدل إذن هو حق في فمة غير لغير حتى ولو كانت مباراة في اللعب ، ومادام الأمر قد شغل طرفين ، وجعل بينهما نزاعاً وخلافاً وتسايقاً فعليك أن تنهى هذا الخلاف بالعدل .

ويتلعب الحق : « إن الله نعمًا يعظكم به » و« نعمًا » يعني نعم ما يعظكم به الله ، أي لا يوجد أفضل من هذه العظة التي هي : أداء الأمانة والحكم بالعدل ، فبهذا تستقيم حركة الحياة . فلذا أدى الناس الأمانة فلا نزاع ولا خلاف ، وإذا أدوا عدااة الحكم فإن كان هناك خلاف ينتهي . وقال العلماء : إذا علم المجتمع أن عدلاً يحرم حقوق الناس عند الناس فلن يجزئ ذلك ظالماً على أن يظلم بعد ذلك ، فيقول الظالم : فلان ظلم ولم يحاكم ، فيجزي ذلك الظالم أن يزيد في ظلمه ، لكن ساعة

يرى الناس أحداً يأخذ حق غيره ثم جاء الحاكم فردعه ، ورد الحق لصاحبه فلن يظلم أحد أحداً .

وسبحانه في أمره هذا لا حاجة له في أن تفعلوا أو لا تفعلوا ، فهي أشياء لا تؤثر عنده في شيء ، إنما هي في مصالحكم أنتم بعضكم مع بعض . وأحسن ألوان الأمر هو ما لا يعود على الأمر بفائدة ، لأن الأمر إذا ما كان فيه عود بالفائدة على الأمر قد يشكك في الأمر . لكن أن تأمر بأمر ليس لك فيه فائدة فهذا قمة العدل . وقد يوجد إنسان يأمر بما لا فائدة له فيه ، لكنه قد لا يكون واسع العلم ولا واسع الحكمة ، والأمير هنا يختلف لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مصلحة في الأمر ، هذه واحدة ، وأيضاً فهو - سبحانه - واسع العلم والحكمة ؛ لذلك كانت هذه العظة مقبولة جداً ، وهي نعمة من الله وأما ما عداها فبُتست العظة ؛ لأن الله لا يتنفع بأمره هذا وهو مأمون على العباد جميعاً ، والثانية : أنه قد يوجد غير لا يتنفع بالأمر ولكنه قاصر العلم وقاصر الحكمة فلانست العظة منه ، فقله : « إن الله نعم » يعني : نعم ما يعظكم به الله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وأن تحكموا بالعدل .

ونلاحظ الأداء البياني في القرآن في قوله : « تؤدوا » هذه للجماعة ، وهذا يعني أن كل واحد مطالب بهذا الحكم أولاً ، « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » ، فيكون كل واحد مطالباً بالحكم أيضاً ، كأن مهمتكم الأمانة ليست مقصورة على أن تصونوا حقوقكم بينكم وبين أنفسكم ، لا ، فأنتم مكلفون بأن تصونوا الحقوق بين الناس والناس ولو لم يكونوا مؤمنين .

إن قوله : « وإذا حكمتم بين الناس » . يُفهم منها أيضاً حماية حقوق من آمن بالإسلام ومن لم يؤمن بدين الإسلام ؛ لأن الحق جل وعلا يريد منا أن نؤدي الأمانة إلى « أهلها » ، ولم يقل « أهلها » المؤمنين أو الكافرين .

إن كلمة « الناس » هذه تدل على عدالة الأمر من إله هو رب للجميع ، فسبحانه هو الذي استدعى الإنسان للدنيا ، والإنسان منه مؤمن ومنه كافر . لكن أحداً لا يخرج عن نطاق الربوبية لله ، فربنا يربُّ ويرعى كل إنسان - مؤمناً كان أو كافراً - هو يوزق الجميع ولذلك أمر الكون : يا كرون أعط من قتل الأسباب الغاية من

المسيات إن كان مؤمناً أو كافراً . وهذا هو عطاء الربوبية ، إنه - سبحانه - رزق الإنسان وسخر الأشياء له ، فهو لم يسخر الكون للمؤمن فقط وإنما سخره للمؤمن والكافر ، فكذلك طلب منا أن نؤدى الأمانة للمؤمن والكافر ، وطلب منا أن نعدل بين المؤمن والكافر .

ولنا في الرسول صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة ، فقد حدث أن « طعمة ابن أبيرق ، أحد بني ظفر سرق درعاً^(١) من جابر له اسمه « قتادة بن النعمان » ، في جواب دقيق والاثان سليمان ، إلا أن منافذ الحق لم تنكب الجريمة ضيقة مهبطاً ظن تساعها ، مثلاً تقول : « الجريمة لا تفيد » ، فوضع الدرع المسروقة في جواب كان فيه دقيق ، فجعل الدقيق يتثر من خرق في الجواب وهو يسير من بيت قتادة بن النعمان وعقباً الدرع عند يهودى اسمه « زيد بن السمين » ، فلما ظن قتادة بن النعمان لضيق الدرع قال : سرق الدرع . سرق الدرع . فتبعوا الأثر فوجدوه إلى بيت طعمة ابن أبيرق ، فحلف ما أخذها وما له بها علم فتركوه . فتبعوا الأثر ثانية فوجدوا الدرع عند اليهودى « زيد بن السمين » فقال اليهودى دفعها إلى طعمة وشهد له ناس من اليهود ، ورفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجاء بنو ظفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآلوه أن يجادل عن صاحبهم وقالوا : إن لم تفعل هلك صاحبنا واقتضح وبرىء اليهودى فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل وأن يعاقب اليهودى فأنزل الله عليه حكمه الفصل :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لِنَتَحَكَّمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَدْنَا أَنْ نَكُونَ

لِلْغَافِلِينَ خَصِيماً ۝ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ۝ وَلَا

تَجِدِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَفُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً

أُتْبِعاً ۝

(سورة النساء)

أى لا تكن يا محمد مدافعاً عن الخائئين واستغفر الله إن كان هذا الخاطر قد جال برأسك بأن ترفع رأس مسلم على يهودى ، لأن الحق أولى من المسلم ، فإدام هو قبل

(١) الدرع : هو القميص من حلقات من الحديد متشابكة تلبس وقاية من الطعن بالسلاح .

أن يخون فلا يجادل عنه ، ولماذا طلب بنو ظفر التناضح عن جريمة مسلم وإصاقتها
يهودى ؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ؟ وافترض أن هذه برأتهم عند
الناس - أتبرئهم عند الله ؟ ويقول في آية أخرى :

﴿ هَآأَنَآ هَآؤَلَا جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْخَبْرَةِ الَّتِي آَنَ يَجْدِلُ أَللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾

(من الآية ١٠٩ سورة النساء)

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل »
لابد أن تأخذ على أنه مطلب تكليفى من الله للمسلمين حتى يشيع في كل الناس
ولا يخص المؤمنين يتعاملون به فيما بينهم ، وإنما يشمل أيضا ما بين المؤمنين
والكافرين ، وما بين الكافرين بعضهم مع بعض إن ارتضوا حكم رسول الله .

« إن الله نعماء يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً » وحين ترون تدليل آية بصفتين
من صفات الحق أو باسمين من أسماء الحق ، فلا بد أن تعلموا أن بين الصفتين أو
بين الاسمين وبين متعلق الآية علاقة ، وهنا يعلمنا الحق أنه سميع وبصير . بعد
أداء الأمانة ، والحكم بالعدل بين الناس ، لأن الرسول شرح ذلك حين أمر من
يقضى بين الناس أن يسوى بين الخصمين في لحظه ولفظه أى لا ينظر لواحد دون
الثانى ، ولا يكرم واحداً دون الآخر ، فيسوى بين الاثنين وما دام سيسوى بين
الاثنين ، فلا بد أن تكون النظرة واحدة ، والألفاظ واحدة .

روى أن يهوديا خاصم سيدنا عليا بن أبى طالب كرم الله وجهه إلى أمير المؤمنين
عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فنادى أمير المؤمنين عليا فقال : « قف يا أبا
الحسن » فبدأ الغضب على علي رضى الله عنه ، فقال له عمر : « أكرهت أن نسوى
بينك وبين خصمك في مجلس القضاء ؟ فقال على رضى الله عنه : « لا . ولكنى
كرهت منك أن عظمتنى في الخطاب فناديتنى بكنيتى ولم تصنع مع خصمى اليهودى
ما صنعت معى »

إذن فعين بقول عمر رضى الله عنه لأبى موسى الأشعرى : « أسر بين الناس في
مجلسك ووجهك » (١) .

(١) من كتاب سيدنا عمر رضى الله عنه لأبى موسى الأشعرى بعد تكليفه بالقضاء .

فلا بد أن يقوم بتلك التسمية كل حاكم أو محكم بين خصمين فلا يميز ولا يرفع
خصماً على خصمه .

واللحظ « عمل العين . وهذا يحتاج إلى بصير ، واللفظ يحتاج إلى أذن تسمع ،
أى إلى سميع ، فقال : « إن الله كان سميعاً بصيراً » . لماذا قدم سبحانه هنا سميعاً
على بصير ؟ لأن ما يُسمع فيه تعبير واضح . أما النظرة فلا يعرفها إلا من يلاحظ أنه
ينظر بحنان وإكبار ، وهل وجدت له سبحانه صفة السمع بعد أن وجد ما يسمعه ،
وهل وجدت له صفة البصر بعد أن وجد ما يبصره ؟ أو أن صفة السمع أزلية قديمة
قبل أن يخلق خلقاً يسمع منه ، وأن صفة البصر أزلية قديمة قبل أن يخلق خلقاً يبصر
أفعالهم ؟ إنه سبحانه قديم أزلاً ، موجود قبل كل موجود . وصفاته قديمة بقدمه .

إذن ففيه فرق بين أن نقول : سميع وبصير ، وسامع ومبصر ، فأنت تكون سامعاً
إذا وجد بالفعل من يُسمع ، إذن فما معنى كلمة « سميع » ؟ أن يكون المدرك على
صفة يجب أن تدرك المسموع إن وجد المسموع وإن لم يوجد المسموع فهو ليس سامعاً
فقط ، إنما هو سميع ، وكذلك بصير .

وأضرب المثل - والله المثل الأعلى ، وهو منزّه عن كل تشبيه - الشاعر الذى يقول
القصيدة ، إنه قبلما يقول القصيدة كان شاعراً في ذاته وقال القصيدة بوجود ملكة
الشعر في ذاته . والحق سبحانه وتعالى « غفار » قبل أن يخلق الخلق ، أى أنه على
صفة تترك الأمر إن وجد . . وهو غفار قبل أن يوجد الخلق ويرتكبوا ما يغفره ، وهو
« سميع بصير » أزلاً . أى قبل أن يخلق الخلق الذين سينشأ منهم ما يبصر وينشأ منهم
ما يُسمع .

ويقول الحق بعد ذلك :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ